周易章句證異

五

郭雍朱震王宗傳王申子吳澄自八卦成列至見乎詞為第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

寶孟喜作保 仁陸德明作人晁說之本作人呂祖謙曰人今本作仁當從釋文朱子作人云呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦吳澄作人俞琰曰上下文義詳之當依作人董楷徐在漢查慎行作人靈格曰仁不必改人王肅宋衷卞伯玉桓元明僧紹作仁吳草廬以王卞桓明諸本作仁誤孔穎達李鼎祚諸儒作仁康按鄭玄注禮

運引作仁周書蘇綽傳引易作仁梁劉昭注後漢書梁統傳引易作仁蔡邕亦云以仁守位知當時本作仁李心傳曰蔡邕所云則漢前已用仁字非始于王肅　毛奇齡曰釋文作人宋作偽古本從之致本義以後多改人字誤甚　禁民漢書食貨志晉書刑法志引作人李賢注梁統傳引作人　吳澄曰與上文不相屬當為下章之首　龍仁夫曰五句恐是他經誤入　季本以將叛者三十七字移置此下別為一章毛奇齡曰何无忌至此

周氏莊氏孔穎達呂祖謙朱子項安世黃震董楷惠棟自八卦成列至曰義為第一章

吳仁傑自夫乾確然至曰義爲第二章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包孟喜京房作伏鄭玄作包虞翻作庖陸德明曰本又作庖李氏鼎祚惠棟同　犧孟喜京房作戲陸德明作羲

王昭素曰與天地之宜諸本多有天字晁說之朱子從其說

廉按班固藝文志作宓戲氏仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之文與地之宜又司馬貞史記補引此亦

教天下蓋取諸益

包見上　陸德明曰本或作揉木為耒耨非　耒耨

王昭素曰耨諸本或作耜晁說之曰耜乃合上文吳澄作耜云傳寫者偽右傍吕字為辱廉按孟喜馬融本作耨

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

陸德明曰本亦作易窮則變通則久　吴澄无是以

自天祐之二句云十字繫文言釋大有上九爻詞此重出　祐見本卦

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

刳九家易陸德明李鼎祚作挎呂祖謙曰挎今本作刳董楷惠棟作挎

剡九家易陸德明李鼎祚作掞呂祖謙曰掞今本作剡董楷惠棟作掞

楫陸德明曰本又作檝　陸德明曰一本無致

遠以利天下句　朱子曰致遠以利天下疑衍俞琰從之查愼曰似不必從　吳澄刪此六字云此六字見下文重出陳仁錫刪此句

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服許愼作犕晁說之音備　俞琰曰史記伯犕即左傳伯服犕與服通廣韻犕有兩音一音服一音備犕但音備不音服　惠棟作犕云古服字孟喜作犕鄭玄注特牲饋食禮云古備為復或作犕古音通也　陸德明曰一本無以利天下句

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

柝許愼作欜又作⿰木序晁說之曰今本說文出此⿰木序字非古本說文也　九家易

作欜李氏昺祚惠棟同　暴鄭玄作虣荀九家易干寶李昺祚同　惠棟從虣

按朱彝尊毛奇齡引鄭作虣

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

掘虞翻作闕地為臼李鼎祚惠棟同

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

班固作藏之中野見劉向傳張釋之引范奕引作古之葬者衣

以藏之中野見趙咨傳　惠棟云埜有作藏者古葬藏同音　封虞翻云古

空之字　喪呂祖謙作㕘云今作喪

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

世許慎作代

周氏莊氏孔穎達朱子黃震董楷惠棟古者至蓋取

諸夬為第二章

王申子自天地之大德至諸夬為第二章

是故易者象也象也者像也

像也孟喜京房虞翻董遇姚信崔憬李鼎祚作象陸德明孔穎達諸本作像

謹案 周易折中以此節為上章結語文云凡章首不用是故是故承上結上之詞諸儒以此節為上章結語近是說本干寶崔憬吳澄

彖者材也

節省子曰字　湛若水毛奇齡亦云文言

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

熊朋來作觧上六文言　吳澄作文言傳四章之三

節省子曰字

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

則无向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉　二程子張子諸儒說同朱子云漢書吉之之間有凶字似是漏字吳澄增凶字　胡炳文俞琰梁寅同朱子說楊庭筠云象旨曰朱子從漢書非也廉按虞翻諸儒俱无凶字

熊用來作豫六二文言　吳澄作文言傳三章之五節湛若水毛奇齡同作文言

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

祇字見本文

亨誤構鄭玄作覯云合也惠棟同李衡作媾

熊朋來作損六三文言　吳澄作文言傳四章之四

節湛若水毛奇齡同作文言

子曰君子安其心而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

危以動則民不與之與郭京作輔云輔助之義誤作與　吳澄作

興云與字與下文重興應則韻叶

熊朋來作益上九文言　吳澄作文言傳四章之五

節湛若水毛奇齡同作文言

朱震云張載曰下文當云易曰自天祐之吉无不利

子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎

順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

周氏莊氏孔穎達自易曰困于石至立心勿恆凶為

第四章

朱震吕祖謙王宗傳自陽卦多陰至立心勿恆凶爲第三章朱云從胡旦龔原分章　吕云從晁説之分章

朱子董楷惠棟自易曰憧憧往來至立心勿恆凶爲第五章

黄震自是故易者至立心勿恆凶爲第三章

吳仁傑自陽卦多陰至立心勿恆凶爲第四章

項安世王申子自易曰憧憧往來至立心勿恆凶爲第四章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
吳澄省子曰字　門邪陸德明又作門戶邪顏之推
家訓引作門戶
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
越許慎作䢲
呂祖謙吳仁傑自子曰乾坤其易之門邪至衰世之
意邪為第四章云從晁說之

周氏莊氏孔穎達項安世自乾坤其易之門邪至以明失得之報為第五章

朱震王宗傳黃震自乾坤其易之門邪至以明失得之報為第四章

呂祖謙吳仁傑自夫易彰往而察來至以明失得之報為第五章云從晁說之

朱子董楷惠棟自乾坤其易之門邪至以明失得之報為第六章

吳澄自陽卦多陰至以明失得之報為第四章按澄以陽卦多陰四十五字移置乾坤其易之門上云小人之道也舊有文言傳釋錯簡十一節間隔之故與乾坤其易之門不相屬遂于乾坤上加子曰字而分為別章今定錯簡歸文言傳刪去子曰字而此章復合為一

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

王申子自乾坤其易之門邪至其有憂患乎為第五章

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也
巽德之制也
脩馬融作循　辨鄭玄陸德明李鼎祚作辯
履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱
履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

周氏莊氏孔頴達呂祖謙項安世自易之興也至巽以行權為第六章呂云從晁說之

朱震黄震王宗傳自易之興也至巽以行權為第五章

朱子董楷惠棟自易之興也至巽以行權為第七章

王申子自是故履至巽以行權為第六章

吳澄自易之興也至巽以行權為第四章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

撰鄭玄作算云數也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫王肅於力反陸德明於其反　亦要陸德明曰一妙反絕句又一遥反則句至吉凶

季本以噫字下二十三字移置其剛勝邪之後

周氏莊氏孔穎達朱震自易之為書也原始要終至

吳澄自易之為書也原始要終至其剛勝邪為第六章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

才石經作材

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

呂祖謙項安世王申子吳仁傑自易之為書也廣大

悉備至故吉凶生焉爲第九章云從晁說之

朱子董楷惠棟自易之爲書也廣大悉備至故吉凶生焉爲第十章

黄震自易之爲書也廣大悉備至故吉凶生焉爲第八章

王宗傳自易之爲書也廣大悉備至故吉凶生焉爲第六章

吳澄自易之爲書也廣大悉備至故吉凶生焉爲第

七章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

周氏莊氏孔穎達自二與四同功至易之道也為第八章

朱震自易之為書也廣大悉備至易之道也為第九章

亹者

王昭素曰剩侯之二字必是王輔嗣以後鄭康伯以前錯司馬温公曰王輔嗣畧例曰能研諸慮則侯之衍字　張子朱震郭雍朱子吳澄衍侯之二字

虞翻韓伯有侯之二字虞云乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮　晁說之曰虞翻亦作諸侯其謬久矣　毛奇齡曰諸侯之慮即天下之慮與前後天下相應

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

祥李鼎祚亦作詳

天地設位聖人成能人謀鬼神百姓與能

朱震黄震自夫乾天下之至健也至末為第十章
呂祖謙項安世王申子自夫乾天下之至健也至末為第十一章
朱子董楷悳棟自夫乾天下之至健也至末為第十二章
王宗傳自易之興也至末為第七章
吳澄自易之興也至末為第八章
吳仁傑自將叛者至其辭屈為第十四章

之道四馬者是再提章首起句為結句聖人立象以盡意是以答語答上文問語故兩處亦各加子曰字今並刪去庶俾讀者不致生疑而妄謂繫辭傳非夫子所作云

周易章句證異卷九

內閣中書翟均廉撰

文言傳

鄭玄文言與說序雜合為一卷本崇文總目　案淳于後謂康成合彖象于經不言合文言于經也朱震呂祖謙嘗從其說林栗亦以文言與說序雜合為一卷　王弼附文言于乾坤二卦小象之後祚及蘇軾張子程子從之　陸德明孔穎達李鼎宋子夏傳朱震李衡子李簡董楷同　鄭汝諧項安世王宗傳趙彥肅王申周燔文言亦附小象後惟大象列

卦詞前　董真卿文言傳附小象後惟大象列彖傳前　李過方逢辰文言釋彖處附彖後大象前釋爻處附小象後　趙汝楳文言釋彖處附爻辭前无文言傳曰等字　胡旦復出文言別為一篇　析乾文言為第四坤文言為第五在小象後上繫前　胡瑗合乾坤文言次第五在小象後上繫前　程迥次同惟象分上下　吳仁傑亦同惟以小象為繫詞下以繫詞為說卦　邵子晁說之次第四在彖後繫詞前　呂大防連二經次第九在小繫後說卦前　呂祖謙次第七在繫詞下傳後說卦傳前朱子從之　稅與權吳澄胡炳文胡一桂熊良輔梁寅諸人同　俞琰次第九在大象後說卦前

王洙卦辭文言俱不附經　卦詞為一篇次第一文言次第五　蔡淵彖傳仍附經中出文言列繫辭後　云古本文言下有傳字今脫

案呂祖謙朱子稅與權吳澄諸儒俱有傳字

鄭厚无文言云後人所作

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

王弼加文言曰三字于首孔穎達李鼎祚蘇軾張子程子諸儒同呂祖謙朱子復析文言為一篇省文言曰三字毛奇齡曰宋儒偽造古易謂王氏附文言于乾坤因加文言字以別之不知文言章次皆舊所定　趙汝棋无文言曰三字直接彖傳　左傳穆姜引作元體之長也亨嘉之會也利義之和也

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

吳澄省子曰字云子曰後人所加後五節同陸德明李鼎祚作不易世不成名廉棠唐以後本不易乎世不易乎名遯惠棟作遯

確惠棟作寉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

吳澄无易曰見龍在田三句云十三字益下文重出鄭玄作
閑邪以存其誠本晁說之
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
惠棟亦作夕惕若夤

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

鄭玄作君子進德脩業及時无欲字也字本晁說之惠棟同

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作馬融作起

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

熊用來湛若水吳澄毛奇齡俱以繫辭亢龍有悔節為即文言脱誤

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

鄭玄作窮志災也本晁說之

乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

鄭玄作情性也本晁說之朱震吳澄惠棟同

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

鄭玄作乾始而以美利利天下本晁說之李鼎祚惠棟同廉案而古能

字說見

上經

大哉乾乎剛健中正純粹精也

粹惠棟作睟荀子非相曰而能容雜劉淵林吳都賦注云不雜曰睟雜者睟之反

六爻發揮旁通情也

揮陸德明本亦作輝義取光輝

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

朱子曰九四非重剛重字疑衍 陸時位曰虞仲翔云以乾接乾故重剛李鼎祚重卦自此二爻始故云朱義謂陽爻陽位為重剛而以九四重剛為衍文失象旨矣廉按諸儒皆作

重刪胡炳文本義通釋梁寅易參義熊良輔本義集成亦不從本義

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

而况于人乎李鼎祚无而字

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

首句王肅作愚人後結始作聖人 俞琰曰王肅謬矣胡瑗以首句為羨文吳澄刪去首句

坤至柔而動也剛至靜而德方

王弼以下附坤卦者皆有文言曰三字

後得主而有常

程子曰主下脱利字 朱子從之鄭汝諧王申子胡一桂胡炳文董楷梁寅陸仁錫林希元程竹山同 余芑曰程朱以主利句遂以文言為闕文然觀彖傳意未見其為闕文也 陸時位曰朱子考亭云當有利字武斷之過 毛奇齡曰程朱增此字曲全主利之説

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

張元冲傳載晉王易本作順承乎天而時行毛奇齡曰乃與順承天合較似有理

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

辯荀爽作變晁說之云辨古文變字　順楊萬里曰當作馴朱

子曰古字順慎通用此當作慎胡氏炳文曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後釋本義作慎言當辨之于微也讀作順字不若慎字有下工夫處　吳澄改作慎㬎棐茍奐及程子諸儒皆作順訓與慎義異

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

俞琰云或曰禮記云直其政政乃敬之訛敬訛為政政又轉而為正案惠棟云正當為敬字之誤　毛奇齡云案古文變換處多不拘此不必穿鑿

俞琰曰劉元城嘗改敬以直内為正以直内不知

言敬則正在其中　張璠曰直方大上有象曰二字

惠棟同

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

宋衷作含之以從王事　句朱震同　張振淵曰當以含之以從王事為句若依胡雲峯以陰雖有美含之為句則以從王事上反費轉摺　查慎行同　項安世曰以含之連下文讀者非廉寀諸儒俱以含之絕句

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

君子黃中通理

王申子以君子黃中句云通理二字即小象文在中之意非連黃中為句

正位居體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

荀爽虞翻姚信蜀才作陰凝于陽晁說之曰疑古文凝字　惠棟從凝

嫵荀爽虞翻陸績九家易董遇作無李氏鼎祚同惠棟作無云俗作嫵鄭玄作憮讀如羣公潕之潕古書篆作立心與水相近讀者失之故作潕潕雜也廉案釋文引鄭作譕此本詩采薇正義毛奇齡曰無憮潕皆非正義　雜惠棟作襍

熊用來吳澄湛若水毛奇齡以繫辭中十六卦文辭十八節皆屬文言說詳繫辭

欽定四庫全書

周易章句證異卷十

内閣中書翟均廉撰

說卦傳

按隋書經籍志序秦焚書周易以卜筮得存惟失說卦三篇後河内女子得之吕祖謙曰韓康伯說卦乃止一篇而别出序雜

孔穎達稱鄭玄舊說說卦在文言後次第八自鄭玄

附彖象于經文言說卦序卦雜卦猶合為一卷王弼又附文言于經韓伯說卦序卦雜卦合為一卷連二經六卷為第九孔頴達從之　胡旦說卦在下繫後第八胡瑗王洙程子同周燔次第九邵子在繫辭後第六晁說之同呂大防在文言後連二經次第十呂祖謙作說卦傳在文言傳後次第八朱子諸儒從之俞琰次第九吳仁傑作說卦下次第八以上繫為說卦上以下繫為說卦中馮椅同鄭玄无說卦云後人所作

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊陸德明曰本或作讚

參天兩地而倚數

天陸德明曰或作夫者非

倚蜀才作奇晁氏說之曰奇古文

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德

而理于義窮理盡性以至于命

觀變陸德明曰一本作觀變化

孔穎達朱震郭雍李衡朱子項安世吕祖謙吳澄王

至坤以藏之為第四章

項安世自天地定位至坤以藏之為第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

李衡朱子郭雍呂祖謙王宗傳吳澄自帝出乎震至

成言乎艮為第五章

王申子自帝出乎震至成言乎艮為第三章

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

潔韓伯李鼎祚作絜吳澄惠棟同

孔穎達自雷以動之至成言乎艮為第四章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

妙鄭玄王肅董遇作眇董云眇成也晁說之曰眇古文妙字　熯乎火許慎作暵乎離　莫盛盛鄭玄音成裹也真卿引鄭盛按董

作成故水火相逮陸德明作水火不相逮鄭玄宋衷陸績王廙

李鼎祚諸儒皆无不字　董楷有不字　吳

澄云无不字者非　毛奇齡云有不字者誤

吳仁傑自帝出乎震至妙萬物而為言者也為第五

章自動萬物者至既成萬物也為第六章

李衡自萬物至妙萬物而為言者也為第六章

朱震自雷以動至既成萬物也為第四章

項安世自帝出乎震至既成萬物也為第四章

惠棟自帝出乎震至既成萬物也為第三章

孔穎達自神也者至既成萬物也為第五章

郭雍王宗傳呂祖謙朱子吳澄自神也者至既成萬物也為第六章

王申子自神也者至既成萬物也為第四章

李衡自動萬物者至既成萬物也為第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

孔穎達自乾健也至兌說也為第六章

朱震自乾健也至兌說也為第五章
朱子郭雍呂祖謙吳澄吳仁傑王宗傳自乾健也至兌說也為第七章
李衡自乾健也至兌說也為第八章
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊
豕京房作彘
孔穎達自乾為馬至兌為羊為第七章

朱震王申子自乾爲馬至兌爲羊爲第六章

郭雍王宗傳呂祖謙朱子吳仁傑吳澄自乾爲馬至

兌爲羊爲第八章

李衡自乾爲馬至兌爲羊爲第九章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兌爲口

朱震曰鄭本此節在乾爲馬之前

孔穎達自乾爲首至兌爲口爲第八章

朱震王申子自乾爲首至兌爲口爲第七章

郭雍王宗傳呂祖謙朱子吳仁傑吳澄自乾爲首至兌爲口爲第九章

李衡自乾爲首至兌爲口爲第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔頴達自乾天也至故謂之少女為第九章
朱震王申子自乾天也至故謂之少女為第八章
郭雍呂祖謙朱子王宗傳吳仁傑吳澄自乾天也至
故謂之少女為第十章
李衡自乾天也至故謂之少女為第十一章
項安世自乾健也至故謂之少女為第五章
乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為
良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

吝京房作遴　均鄭玄云今本有作旬者見周禮君臣注惠棟從句　輿李鼎祚作轝　柄查慎行云一作枘即莊子枘鑿之文　荀九家此下有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

孔穎達自坤為地至其於地也為黑為第十一章

朱震王申子自坤為地至其於地也為黑為第十章

旉鄭玄虞翻姚信作專虞云乾靜也旉延叔堅說以專為旉大布非也李鼎祚同　姚云旉一也鄭讀市戀反　惠棟同　干寶旉花之通名鋪為花貌謂之藪項安世曰字之為旉久矣古文花字為華為荂為敷皆言藪　吳澄旉又作藪與花通　筤陸德明曰或作琅通　馵京房作朱　的許慎作馰　反虞翻作阪云陵阪也陸績云反當作坂

荀九家此節下有為玉為鵠為鼓玉朱震作王云當在乾為天之下錯文也吳澄作圭云誤作玉　鵠朱震曰古鶴字震為鶴陽鳥也　項安世亦云古鶴字　吳澄曰鶴誤作鵠

工鄭玄作墨本晁說之為臭王肅作為香臭　寡髮鄭玄虞翻作為宣髮虞云為白故稱宣髮馬君以宣為寡髮非也　陸德明曰本又作宣髮　惠棟同

廣顙鄭玄作黃顙

荀九家此下有為楊為鸛楊朱震作楊　鸛吳澄云為鴻誤作鸛毛奇齡云吳氏不知何據

孔穎達自巽為木至其究為躁卦為第十三章

朱震王申子自巽為木至其究為躁卦為第十二章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自巽為木至其究為躁

曰柔正文輮 篆文揉俗文 荀爽作撓 輪姚信作倫 亟荀爽作

極 云中也 亟古文 晁說之云 悳棟從極 為曳郭雍曰當作其于輿

也為曳 為月朱震曰當在坎為水下錯文也

荀九家此下有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為

蒺蔾為桎梏 毛氏居正曰棟作棟誤 當據建安余氏本為正

孔頴達自坎為水至其于木也為堅多心為第十四

章

朱震王申子自坎為水至其于木也為堅多心為第

信作蠡晁氏說之曰三字皆不見篆文蚌陸德明本又作蜯晁氏說之曰蚌篆文科虞翻作折李氏鼎祚同㢘按今李本亦作科槁鄭玄作稾惠棟同干寶作熇

荀九家此下有為牝牛朱氏震作牧牛

孔穎達自離為火至為科上槁為第十五章

朱震王申子自離為火至為科上槁為第十四章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自離為火至為科上槁為第十六章

鼎祚无堅字

荀九家此下有為鼻為虎為狐

孔穎達自艮為山至為堅多節為第十六章

朱震王申子自艮為山至為堅多節為第十五章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自艮為山至為堅多節

為第十七章

李衡自艮為山至為堅多節為第十八章

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

孔穎達自兌為澤至為羊為第十七章

朱震王申子自兌為澤至為羊為第十六章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自兌為澤至為羊為第十八章

李衡自兌為澤至為羊為第十九章

朱子自乾為天至末為第十一章

項安世自乾為天至末為第六章

惠棟自乾健也至末為第四章

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

郭京曰比者親比也今脫親字

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

畜陸德明曰本或作蓄　李鼎祚故受之以履下增履者禮也四字云今本四字入注釋文曰今雜卦无此句韓注有或傳寫者誤　晁說之曰王弼畧例所引有禮者履也四字一句誤入注中　吳澄云後人誤以正文書作注字　鄭玄

蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之
以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
然後李鼎祚作而後 亨鄭玄許兩反徐邈音向陸
德明許庚反
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

有此三句

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

後漢書荀爽傳引作然後有禮義禮義備則人知所久矣

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者
必反其家故受之以家人
鄭玄作物不可以終久居其所本晁說之李鼎祚同
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之
以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也
緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故

受之以姤姤者遇也

李鼎祚作決必有遇无所字　姤李鼎祚作覯

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者

止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

止之董楷作動必止之　毛奇齡云李鼎祚本下有動必二字　按今李本無

窮大者必失所居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

晁說之曰趙蕤云終焉二字疑非仲尼之辭後人傳之誤也

周易章句證異卷十一

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

雜鄭玄作稚云稚誤作雜當蒙昧幼稚之時心无所定非叢雜之義著張子

曰古著字

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

怠京房作治　虞翻作怡也云豫薦樂祖考故怡之或言怠也　李鼎祚作

怡 項安世曰怡時災來于韻爲協然怠字何嘗不
協平上去入之分自沈約始豫怠二字本是古語

噬嗑食也賁无色也

食晁說之曰食一作合

兌見而巽伏也

見鄭玄作說本晁說之

隨无故也蠱則飭也

飭鄭玄虞翻王肅作飾一本作節誤 李鼎祚作飾
蘇軾李衡王宗傳李簡王申
子熊良輔同 毛居
正曰飭音敕作飾誤

剥爛也復反也

晉晝也明夷誅也

俞琰作明夷昧也昧誤作誅

井通而困相遇也

咸速也恆久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰

反其類也

大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

衆荀爽作終　荀爽作豐多故親絶句寡旅也句虞翻作豐多故句親寡旅也句陸德明曰衆家以豐多故絶句李鼎祚亦无也字毛奇齡云李有也字按今李本亦有也字者郭雍朱子項安世王申子李簡胡炳文林希元楊廷筠陳仁錫張振淵陸時位顧炎武毛奇齡查慎行成德同无也字　謹案　周易折中无也字呂祖謙云豐多故今本有也字韓伯蘇軾朱震王宗傳李衡吳澄胡一桂董楷董真卿熊良輔　謹案　周易述義有俞琰梁寅洪守美同有也字

姤石經于此獨作遘鄭玄李鼎祚朱震王宗傳同朱震曰遘當作姤憂鄭玄本晁說之虞翻作消李氏鼎祚同廉按今李本亦作憂蘇軾改作頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也云乾坤至需訟兩兩相從明相反之義大過以下非相從之次傳者失之也凡八卦今改正而相從之次相反之義煥然若合符節朱子發改本同蘇氏

蔡淵改作大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也云自大過以下有亂簡案雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正

吳氏澄同　邱富國曰今依蔡易讀之則八卦既得以類從而韻亦叶但不當僭改經文耳　董真卿案蘇氏亦有改正自頤大過而下數卦然不若蔡氏之安　熊用來自姤遇也以下後儒多以意改定或違對卦之例或失古韻之音惟蔡氏所改定者為可通故熊氏本同蔡氏

俞琰曰頤養正也大過顛也既濟定也未濟男之窮